厚齋易學

九

序卦曰賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝

林黄中曰剝之成卦賁之變也自賁之剝上艮不動離變為坤易其二剛而成剝也夫所以為賁者離與艮也離為火艮為土火熄而為土則盡矣是以謂之剝也

案剝非訓盡卦止一陽剝去之則盡矣

林黄中又曰作易者愛君子之至憂小人之深愛之至則畀以周身之防憂之深則開其為善之利

案卦序似非自然之次而陰陽進退恐亦自然之數聖人序易或亦有微旨焉林之說未可廢也

右明卦序

不利有攸往

贊曰小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

都聖與曰五柔而一剛於卦為剥而其事則柔變剛也而未已君子仁足以救亂知足以全身使犯

張舜文曰治生於君子而小人蒙其利亂生於小人而君子被其害

林黄中曰譬之於牀先剥其足次剥其辨又及其膚然且熟寐而不之覺此其所以凶也所謂厝火積薪之下而寢其上火未及然因謂之安者也

右明占

李子思曰進而傷體此君子之身受剥者也唯六五之主不以大權假之其禍僅至於膚而止𠃉之

程可久曰貫魚者衆陰次序之象以順承上而不剥上也

林黄中曰一陽貫魚之象也

右明象

張舜元曰柔得尊位而衆陰以次相傳有后以宫人備數進御於君之象

馮當可曰五陰剥陽意極不善至是乃肯為宫人之寵何也以五也陰本柔順而五得中以率其下

必能不為剥滅之道夫時非自剥人事使然也乾亢矣用九乃吉坤戰矣用六乃吉顧在人者如何耳時則剥矣而下有為善之道上有取吉之理下可為善本文是也上可取吉上九是也
此以虚象言也
楊中立曰先王之時六宫各帥其屬以時御于王所九嬪掌之御叙于王之燕寢女御掌之而嬪御之職皆列于天官大宰涖之則燕好嬖暱之私不

得干其上矣貫魚之象也夫女子與小人之難養一也先王所以處之无二道焉以宫人寵之則无不利矣是亦順而止之之道也若夫付之以心膂之寄借之以威福之重而遽絶之則肘腋之變不可測矣可不戒哉

都聖與曰天下之亂多生乎小人女子易故深探剥之所由生而為人君言之也

毛伯玉曰四剥膚則及於五矣五能御之則為觀

不能御則爲剥五之受其剥也其禍已成故置而不論獨原所以致剥者盖五實使之也小人而不得君何剥之有是故嬖寵之家不及以政使令之人不出房闥如是則未嘗无小人而天下不知有小人也

右明占

鄭舜舉曰五君位也不當例以小人之進爲言故告以處小人之道

袁氏曰上承一陽而下據四陰治剥而不為剥者也

趙氏曰居剥之極而不言剥者以剥及君位難於有言故但言人主所以待羣陰之道

此以君位言之亦或可取以為義也

張敬夫曰五雖君位而卦有陰為主者不取君義坤也剥也遯也明夷也歸妹也旅也非人君所處故亦无君義

五陰一陽則五陰皆歸之矣在剥復夬遘則論陰陽消息盈虛之理然陰陽之情豈能泯滅剥之上九六三正應故失上下六五近而相得故无不利盖六三居羣陰之中而爲之解六五握羣陰之權而爲之平則碩果不食於時固碩果之不得位而碩果不食於羣陰亦碩果之得所助也陽爲大故果爲碩果之不食以其碩也夫有一大陽在上則天下未至於純陰生意有望焉有一大人在上則

天下未至於全亂生民有望焉此易之旨也

右明象

李去非曰君子以小人爲車小人以君子爲廬上所以庇下下所以載上也

楊廷秀曰五陰載一陽車之象一陽庇五陰廬之象也

蘭惠卿曰自上觀之譬之君子之乘車則下爲庶民之所載自下觀之譬之小人之剥廬則將无以

自庇其身矣
程子曰九非小人但言剥極之時小人如是也
案聖人設卦觀象立象盡意原无所不通初不可
以一説定也剥之時一陽在上危如累卵不能以
一日安也明矣易乃取碩果不食之象又取君子
得車之象正猶觀之四陰而有取於門闕觀瞻也
然剥之終終歸於剥於是乃言剥廬之象以曉之
使小人知世无君子則將无以庇其身矣然九君

子之象非小人之象若使六處此位則剥純陰耳使九常居之則廬亦不可剥也車廬皆因牀生象衆陰承載之義坤之為大車亦以此也

右明占

石守道曰牀足至膚獨有屋廬可以庇也若更為小人上進併廬而剥去之民何所安卦存此一爻所以庇民也

王景孟曰君子存則小人安君子去則小人禍然

則君子亦何負於小人而小人亦何利於剝君子也

都聖與曰五陽為夬五陰為剝夬之終猶欲進君子剝之終已欲退小人則以君子之道宜進小人之道宜退乃天下之常理人情之公願而自然之分故也

李季辨曰小人極盛然後知君子為民所屬望禍亂既極然後知小人之不可用也

李去非曰天下未有必无君子之理亦无盡絶小人之理碩果之不食蔓草之難圖此天理也

李氏曰立卦之義在於柔變剛則受剥正在上九而乃言碩果不食者聖人探消息之理有剥必有復存陽也

胡翼之曰君子守正執節明哲保身不為小人所害至此將復其位而得行其道也

毛伯玉曰三陰為否四陰為觀猶可及也有九五

朱子曰取象既明而君子小人其占不同聖人之情益可見矣

右明爻義

都聖與曰否與剥皆主陰長成卦而六爻所言皆主君子者彖言成卦之本爻儆天下之動聖人作易與民同患則欲為君子者可以預知小人之情狀也小人何與焉傳曰易不可占險盖謂是也

袁氏曰以陽化陰其勢甚易詩之雨雪瀌瀌見晛

雜卦曰復反也

說卦曰復德之本也　又曰復小而辨於物　又曰復以自知

王輔嗣曰復者反本之謂也

郭立之曰易以乾坤言形以天地言氣以陰陽言故乾坤之理天地之運陰陽之會无不反其始而後行故乾之初九復于甲子歲功之岀起于冬至之夜半七政之行復于牽牛之初以至律歷之紀

四時之序无不反於此此者所以黄鍾為萬事根本
此之謂也
袁氏曰復以五陰乘一陽陽位乎下陰位乎上疑
若處非其所然而陽體動以居内陰體順以居外
陽方升而進乎上陰方降而退乎下由是而復其
所矣此卦之所以為復也
朱子曰剥盡則為純坤十月之卦而陽氣已生於
下矣積之踰月然後一陽之體始成而來復故十

一月卦為復

此以陰陽言之

程正叔曰陽君子之道陽消極而復生君子之道消極而復長故為反善之義

程可久曰不極其往而還曰復春秋書公孫敖如京師不至而復公如晉至河乃復還善欲蚤故以不極其往者言之

此以人道言之

案復有二義有往復之復有復其所之復易以內為主外為客夫陽向也往於外而今復于內此以往復為義泰之无往不復是也上者陽之所下者陰之所陽今在下自此日復于上此以復其所為義小畜之復自道牽復是也卦之彖以復其所為義而爻以復于內為義是各一道也

李子思曰老子萬物並作吾以觀其復夫物芸芸各歸其根曰靜靜曰復命復命曰常以靜為復者

也老氏盖知易之體而不知易之用

案老氏歸根復命之復天地之貞也易言一陽來復之復天地之元也意各有在不可以一說律之也

右明卦義

象賛曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

案此以冬至應卦氣彼歷家謂六日七分以應七

贊曰剛反

程可久曰陽復於内有應在外故亨

李子思曰陽反而復生生之氣自此萌動故曰復亨

都聖與曰陽宜主乎内陰宜賓乎外陽宜進而上陰宜退而下此理分之常也而内外上下之不常者時也時方在午則陰主乎内而陰乃往焉陰進乎上而陽退下焉其漸至於閉塞而成冬則非所

以亨也至於時運乎子則陰極而陽萌於是為主於內而漸進乎上復其理分之當然而亨矣

王景孟曰剥之上九雖居五陰之上其勢往而屈也此一陽之窮也復之初九雖居五陰之下其勢來而信也此一陽之亨也

右明卦象

出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

賛曰動而以順行是以出入无疾朋來无咎

則有久近之意月與日則有陰陽之殊唯其當而
已
朱子曰七日者所占來復之期也
都聖與曰反以其道原其始也復以其道要其終
也
李子思曰歷剝之六爻至復之初爻凡七爻而一
陽來復陰陽之數自午至子數不過七一辰是為
一日自剝至復爻亦如之一變而為七歲月日時

之運皆然而易爻象之故畫六而止至七則變此
古聖人作易之成說也
林黃中曰日陽物也月陰物也七陽數也八陰數
也舉日稱七故於一陽言之舉月稱八故於二陰
言之聖人因象以寓辭因辭以寓意八月有凶七
日來復蓋有喜懼之辭焉
案天地之道有反則有復陽道之來復蓋歷七日
此天道然也非人之所能為也復曰七日臨曰八

月陰陽之義也故曰陰陽之義配日月

賛又曰利有攸往剛長也復其見天地之心乎

案剛浸長故自一陽之復以往二陽為臨三陽為

泰以至于大壯與夬无不利也易之諸卦占辭未

有詳於復者喜之也

右明卦占

初九不遠復无祗悔元吉

賛曰不遠之復以修身也

說卦子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也

案六二賛曰下仁而此又引顏子竊謂孔門告顏子以克己復禮為仁應此爻之義也

朱子發曰外為遠内為近九自外來内不遠也失而後復不失而无復矣

李子思曰豕剥之後而一陽來復乃生生之本也天地之運一息不留剥終復始不容少緩若少遲

右明爻義

六四中行獨復

贊曰以從道也

王輔嗣曰上下各有二陰而處厥中履得其位而應於初獨得所復

張子厚曰柔危之世以中道合正應故不與羣爻

同

朱子發曰五陰冥行去道日遠四行於五陰之中

獨反而復下從於初

郭子和曰舍其類而獨行其志者也

虞仲翔曰四在外體不在二五何得稱中夫中无一定之中自初至三以二為中自四至上以五為中復卦五陰自二至上則四為中康成謂爻處五陰之中是也

程可久曰本爻當位初未有失故不言吉

朱子曰當此之時陽氣甚微未足以有為故不言

上六迷復凶有烖眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

賛曰迷復之凶反君道也

左氏子太叔曰楚子不修其政德而貪昧於諸侯以逞其願欲久得乎周易有之在復之頤曰迷復凶其楚子之謂乎欲復其願而棄其本復歸无所是謂迷復能无凶乎復上六變而得頤

吕與叔曰處卦之終最遠於陽迷而不反者也

馮當可曰至是而不復可謂迷矣

郭子和曰或謂迷而後復非也苟能復矣雖迷何凶太甲是也

張舜元曰以坤居上先迷者也

王輔嗣曰比復好先而坤曰先迷何也順爻之序以觀之則初先而上後也故復好先謂不遠而復也衡爻之序以觀之則上在前初在後也先迷謂先人以行前則迷也上六是也陰昏闇去陽明最

復之為難如此

毛伯玉曰十年不克征絶之之辭也

李子思曰以天理論人事亦可以為從物流轉久而不復以致顛沛流離者之戒

案復次剥者也五陰剥一陽極則上反而下成復以此例之則一陽上復至五成夬其極則上反而下成師而下卦則坎也易窮則變迷復而不知所以變則窮上而反下如此故裁眚之象則坎也用

不蚤辨也

右明六爻

䷘ 震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

初九无妄往吉

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

九四可貞无咎

九五无妄之疾勿藥有喜

上九无妄行有眚无攸利

欽定四庫全書

厚齋易學卷十六

宋 馮椅 撰

易輯傳十二

經上篇 大畜頤大過

☰☶ 乾下艮上

大畜

案大畜大其所畜也所畜之大則與小畜同義矣

贊曰剛健篤實輝光日新

案此賛其德非釋其義孟子充實而有光輝之謂

大蓋出於此

雜卦曰大畜時也

馮當可曰艮止乾健健在下安肯止而不升艮自

是止體二陰下應初二兩爻陰陽感而自止所以

為畜

石守道曰乾務上進而為六四六五所止不能行

也

林黃中曰虛則能畜實豈能畜也哉

郭立之曰易之稱大者凡四卦

趙氏曰乾健上進而為艮所止故有畜之義艮陽卦也陽為大故曰大畜

毛伯玉曰小畜大畜所畜皆乾所別者艮巽耳是故以大畜大謂之大畜

李子思曰以陰畜陽所畜之力小故謂之小畜以陽畜陽所畜之力大故謂之大畜

贊曰其德剛上而尚賢能止健大正也

楊中立曰言上九也

張舜元曰泰變坤之上六為艮以剛上有大正之德

蘭惠卿曰大壯九四之剛往為大畜之上九為六五之君所尊尚大者之正也

案陽以上復為貞四陽在下之卦體成大壯令九自四升上則陽之貞也故曰利貞

贊曰養賢也

表記曰故君子不以小言受大禄不以大言受小禄也子曰不家食吉

注君有大畜積不與家食之而已必以禄賢者

鄭舜舉曰養賢以及萬民若家食之則非大畜矣

寀食讀似聲言君有大畜積不家至而食之也禄養賢者而已

正義曰以在上而有大畜之實養此賢者不使賢

者在家自食也

程可久曰尊賢使能與享天祿

主人君而言

蘭惠卿曰三賢受畜於上而不家食

馮當可曰君能以至尊屈體下士陰柔應剛賢者不當

食於家

林黄中曰乾為君子有賢德之象艮為山有養人

之象三陽並進而受畜於艮是以知其不家食

今並列之以俟知者

利涉大川

贊曰應乎天也

馮當可曰乾健有為而五應之故有利涉大川者

九非遇乾即巽蓋乾健行而巽以木也

或曰小畜以陰畜陽大有以柔有剛皆應乎乾而

无利涉之辭何也林黄中曰小畜大有皆一陽五

陰天下之動貞夫一故无險閡之象大畜上有二

劉長民曰三陽同志已乘於初初止其行已不獲進猶乘車者輹說則所乘者亦止

毛伯玉曰說輹猶稅駕也說如說卸之說止而為之用故彖贊曰能止健爻辭曰車說輹中心於止又何尤焉

袁氏曰剛中有載物之材所謂車也

案下卦三陽而二居中載初與三以行車之象也說輹初已而本爻尚進猶輹說也

反目之象大畜則艮能止三陽之健九二在下卦之中而上受六五之君所畜以君畜臣以上畜下二五皆中又其正應居中相應何尤之有初而往四譬之牛馬童其牿矣所以利於已也二而往五譬之豕馬豶其牙矣所以輹之說也

右明爻義

九三良馬逐利艱貞日閑車衛利有攸往

贊曰利有攸往上合志也

彖能爲六五畜初六五所以喜之

呂與叔曰六四六五皆以柔畜剛止健者也牛之

剛在角豕之剛在牙

案牛豕陰類今初九九二受畜於四五而取象焉

何也曰取其畜擾也乾陽至此受畜而馴擾故有

此象有角與牙焉其剛故在也童之豶之則不能

以觸噬矣此畜英雄之道也夫馬者乾象也在坤

之行地利貞則坤變爲馬牛者坤象也在畜之乾

陽受制則乾變為牛易之取象何常之有哉制之在初故曰元吉

右明象占

馮當可曰以弱畜剛苟不有以制之將不免觸蠹之禍君相畜才雖天下之健者亦俯伏奔走而為我之用此二陰所以能成其畜之功也

毛伯玉曰大有大畜皆養賢者也大有之三陽欲上而九四援之同類故也大畜之三陽欲進而二

或以衢字絶句皆非傳以四字為句故不舉全文

贊曰何天之衢道大行也

陳氏皐曰陽久被抑今而亨通故曰何訝之也

朱子曰言何其通達之甚也畜極而通豁達无礙故其象占如此

耿晞道曰天衢者賢人所由以上達者也

案五天位上位乎天之上也乾三陽上達於此之路故曰天衢

右明象占

耿䄲道曰下卦受畜者也上卦畜下者也受畜者至於九三則良馬逐矣无復如初二也畜下者至於上九則天衢亨矣无復如四五也

程正叔曰小畜畜之小故極而成大畜畜之大故極而散

鄭舜舉曰以二卦彖文觀之非散也小畜之傳曰柔得位而上下應之曰小畜蓋六四獨為一卦之

文求進之君子也

亦有此義

案卦以艮畜乾艮一陽止於上而六四六五畜乾之三陽者也初一陽之萌也其剛如牛之角六四童之則不能觸矣聖人教之以利已二陽之盛也其剛如豕之牙六五豶之則不能齧矣聖人示之以說輹言其不可進也是以受畜也至於三則陽之壯如馬之良逐逐以進則非四五之所能遏矣

馮當可曰凡人之頤上曰輔下曰車輔不動艮也車轉動震也

案輔上九之象車初九之象也

楊廷秀曰上覆下承衆齒森然卦之形也上止下動卦之用也皆齒頰飲食之象也故曰頤養也

案艮一陽上覆震一陽下承中四耦畫衆齒之象也

都聖與曰記曰君者所養也非養人者也孟子曰无野人莫養君子君無為以止乎上民有為以動

乎下然後養之道得矣
案頤之為養其義有三以畫觀之四陰乃所養者也以二體言之上卦尊而艮體止无為以仰養於下者也下卦卑而震體動有為以致養於上者也民出穀粟絲麻以奉其上諸侯效職貢包篚以輸於王是也然分田制禄以養其臣平頒興積以養其民此又以上而養下者也故六爻之中所以養之者雖由乎二陽而自四以下皆以養於初九為象

至上九乃有以上養下之義焉

贊曰天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

程正叔曰口所以飲食養人之身故名為頤因卦推養之義大至於天地養育萬物聖人養賢以及萬民皆養之道也動息節宣以養生也飲食衣服以養形也威儀行義以養德也推已及物以養人也

右明卦義

象贊曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

案象取止其動為義故受之以頤

程正叔曰物既畜聚必有以養之頤所以次大畜也

林黄中曰自畜之頤艮體不易乾變為震二陰而畜四陽是之謂畜二陽而養四陰是之謂頤

右明卦序

貞吉

贊曰養正則吉也

李季辨曰人生有口體之累孰不求養然得之必有道故曰貞吉

李去非曰自其微而觀之一飲一食之不正以積為非禮非義之大者皆根於口體之奉

都聖與曰君子之養口體惡乎所取之不正而況養其德也哉

李子思曰頤中有物謂之噬嗑頤中有物則害其所以養故不取頤養之義而頤中之虛元未有物則以貞吉告之方其未受外物之間要當擇其所養故正則吉不正不吉也

薄氏曰養民自養養賢皆貴其正

程正叔曰養身養德養人養於人皆以正道則吉也

案二陽居上下四陰居中正也虛中有離柔麗乎中

於象為正於義為吉

觀頤自求口實

贊曰觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

都聖與曰記曰元節於內者觀物弗之察故在我者正則中有主而可以觀人矣

耿睎道曰自養者正然後可以觀人之所養與其自養蓋取人必以身故也

朱子發曰四陰皆虛則無物故求口實

林黄中曰陽者足以養人者也（謂初上）陰者求以自養者也（謂中四文）

郭子和曰頤非虚中則口實无自而致養必虚以容之斯足以受養矣故祇以觀頤口實為言飲食之養朝夕有常頤非止於飲食而已也聖人立象以盡意故言簡而理明如此

李子思曰古之觀人每每觀其所養而所養之大小則必以其所自養者觀之夫重道義之養而略

口體此養之大者也急口體之養而輕道義此養之小者也養其大體則為大人養其小體則為小人天之賦予初无小大之別而人之所養各殊則其所成就者亦異頤之彖全以畫取象先儒言之矣二陽上下四陰居中正之象也所觀之頤二陽外實之象也自求口實四陰中虛之象也諸卦多以六爻為義獨此卦自為一例也頤以納飲食飲食所以養也論養之義古今唯孟子為詳曰養其

張敬夫曰人人莫不有至靈者謂靈龜若孟子所謂良貴是也不以程正叔楊中立能噬息不食之說為然蓋以靈為義也

李季辨曰六爻貴止不貴動口之飲食言語上止而下動初九震體在下也靈龜心朶頤口也若謂人曰舍女養心之道而觀我養口體故凶

李子思曰頤之初中虛而未有所受故先以此戒之

郭子和曰頤之取龜猶艮之取背

程可久曰朶頤下垂以受物也

楊中立曰爾對我之辭

蘭惠卿曰易之言我者十三卦皆自指其爻也

案陽饒有餘陰乏不足有餘者養人不足者養於人四陰養於人者也居於中靈龜也雖不足而可以自養謂噬息可不食也

案初九養人者也動於下朶頤也以有餘而可以受物然位不足而勢不順非上九之比也懼无以應

四陰之求乃告之曰舍爾之靈龜而觀我之朶頤失之矣凶之道也然設辭以拒四陰亦凶之道也頤中虛有離之象為介屬故以其靈而象龜而全卦之畫有仰龜之象而尾足不露耳抑聞之昭武陳氏曰朶之字亦為端多辨也詳見注案下三爻震動故欲慎言語上三爻艮止故欲節飲食令爾心自有至靈如龜不知自養而觀我之言語以為從違取舍非計之得也俗諺謂聽他人下頷動是已

於上則有不從君之失六五又不能以相養此其所以凶也

右明象占

程正叔曰女不能自處必從男陰不能獨立必從陽二陰柔不能自養待養於人者也

案天子養天下諸侯養一國臣食君上之祿民賴司牧之養皆以上養下理之正也二反下求於初則為顛倒拂違經常若求養於上則往必有凶

者而比爻獨不然蓋應在五而兩陰不能相養則於義无取矣下比於九陰陽之情近而相得則反求養於初固拂正應之經也姑舍是則上有九焉又將越五而求之則无君矣是又罪之大者是以征凶固无一而可也震體陽動上雖遠亦有往征之象至顛拂于丘之指不勝異說然中四爻二顛三拂自有義例能通之則得矣

右明爻義

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

贊曰十年勿用道大悖也

李季辨曰三當應上上為頤之主應之正也三亦拂之而隨下體之動以正言之則凶三取上隔互體坤坤數十故曰十年

此說獨得之後取諸說旁通其義也

郭子和曰拂經謂違二五相應之常此言拂頤則違頤之道矣本爻有應而凶者蓋上下動為頤之

道令居上下之際過於動而不知止以是為貞則凶矣易每以十年反常則人之一失必十年而後復可不謹哉

王介父曰易之辭或稱年或稱歲歲者舉四時之周而言也以言其久至於十年則未有稱歲者蓋十年則亦已久矣不必言歲而後可以為久也

案其言十年取數不同皆列之以俟知者

案易之六二鮮有凶者而頤之六二征凶正應鮮有

以養之主與我正應乃固執而不上交則亦何利哉

右明象占

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

贊曰顛頤之吉上施光也

王輔嗣曰屬上體居得其位應於初

程正叔曰初以陽剛居下在下之賢也與四為應

四柔順而正能順於初賴初之養也

養於初九言之則无咎上九陽剛虎也其貪嗜之欲未易饜也非所應之正咎必踵至唯本爻之於初其欲逐逐舍上而從之上有虎下視之心而不能奪不可得而咎也虎之象不一或取諸兌或取諸坤或取諸艮兌以西方白虎言也坤以乾龍對坤虎雲從龍風從虎是也艮以位乎寅尾星為虎也此以艮之上九言之為尾星之象也

右明虎視之占

无輔初九遠而不我即六二柔而不我應是无臣也三四皆非所養是无民也凡君上臣民之大經已拂違矣當是時守正而无所事則尚得无咎有所事則不可濟矣

右明爻義

上九由頤厲吉利涉大川

贊曰由頤厲吉大有慶也

馮當可曰頤之所以成頤由此一爻

李季辨曰如人之頤然上體不全則下雖動而不應飲食之道廢矣

王輔嗣曰以陽處上四陰必宗之故莫不由之以得其養

楊中立曰卦惟二陽而爻居一卦之上衆陰由之以養也

郭子和曰豫之由豫以九四之剛德也頤之由頤以上九之剛德也初九非不剛也在頤之初未足

李去非曰上九主乎頤者也伊周能使天下之大權在己而君不疑以退聽然不免於危厲

毛伯玉曰六五不可涉大川而上九利涉大川此非常之事也而其端在於養民夫天下之勢何常之有有以養之則君之矣五誠无以養之彼安得不歸於上天下莫不與也雖欲不濟不可得矣厲者非常之危吉者莫大之慶

案陰宗于陽之卦必在九五君位然後為正而安

大川而利其事可以想見爲人上者盍知所謹哉

右明爻義

李季辨曰口容止故頤貴止不貴動上三爻皆吉下三爻皆凶

趙氏曰雖其爻之當否爲義不同然吉凶之大槩可决也

馮當可曰頤者養也養人所以自養也六爻之中動而從人以求養者皆凶静而受人之養者皆

吉

李氏曰顛頤者上反養於下也由頤者天下由之而養也朶頤者動以致養也丘頤者止於上而養下也拂頤者失養之道拂經者失養之常此六爻之義也

毛伯玉曰頤之義凡三養心者君子之道也以初九明之養人者大人之事也以上九當之養於人者天下之勢也以二三四發之

陰於初上无位之地可謂陽大過而陰大弱也大令
太
林黄中曰内柔而外剛者小人之道也内剛而外
柔者君子之道也大過四陽自内而過小過四陰
自外而過是皆君子之過也為其陰陽多寡之不
同故有大小之辨非君子小人之謂也
案大小之過皆取陽居其中蓋大過以大過為中小
過以小過為中所謂時中之道而非常人之所謂

過乃失中也

馮當可曰此卦人皆謂為非常之事誤矣贊明言大者過也是陽過陰也天下之事唯兩兩相當則易為力茍有過聖人尚欲出力思有以救之安得謂非常之事

程正叔曰聖賢道德功業大過於人凡事之大過於常者皆是也　又曰常事之大者耳非有過於理也

按四陽居于初上二陰之中在三畫之卦似坎是
陽為陰所陷也唯陽之數過倍於陰之數然後本
末俱弱不為陰所陷而有大過之義焉則是大者
不容不過而初非果有過當之事也若夫小過則
隣於坎矣
雜卦曰大過顛也
此以棟橈取義
右明卦義

象贊曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

按此義取於實象又別一理

說卦曰古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

按此謂過於厚也

右明卦用

序卦曰頤者養也不養則不可動故受之以大過

程正叔曰凡物養而後能成成則能動動則有過

大過所以次頤也

郭子和曰頤之中虛虛故受實實則剛剛而後過

二卦之象相終始也

林黄中曰此變頤也震變爲巽艮變爲兊六畫盡

變而成也巽者震之配兊者艮之配也由震而之

巽由艮而之兊將以從其配也

案天地之間理皆對立卦之畫凡奇耦之不齊者以

反對爲序屯蒙需訟之類是也奇耦正停者以全

朱子曰四陽居中過盛本末二陰不勝其重故有棟橈之象

朱子發曰天地之理剛柔不可以相无剛以柔為用柔以剛為體柔既不足剛亦无自而託譬之棟也中雖剛彊而兩端柔弱豈能勝其任哉

胡翼之曰二陰居其初終是猶內外皆小人而朝廷紀綱敗壞若棟已傾摧也

右明卦象

贊曰剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

呂與叔曰必大有為而後濟故利有攸往乃亨

蘭惠卿曰亨出於有攸往也

程可久曰有攸往則剛長而終不為柔揜故利且亨焉

右明卦占

馮當可曰棟已橈屋將壓矣聖人欲挈屋下之人

而出之於外以避摧壓之禍而尚有安於棟橈之下而不肯出者將奈何哉聖人唯以剛過之才以巽說行之為出之之術得其從則利有攸往即有亨理也

李子思曰四陽居中有棟之象而上下二陰柔而无力是上无所傳而下无所寄者也安得不橈大壯凡四陽而在下者亦壯故上棟下宇取諸其象者得所載也今大者過乎剛而无所傳小者過乎

不出乎棟橈之一說則爻元用立可也是故聖人於初見其以柔而承衆剛剛易缺折而柔以藉之則元傷故有取於置器而以茅藉之之象所以使人於有過之初知所致謹則其過鮮矣

右明象占

九二枯楊生稊老夫得其女妻元不利

贊曰老夫女妻過以相與也

朱子發曰兊為澤巽為木楊澤木也

蜀僧曰四爻之剛同爲木然或爲楊或爲棟棟負衆榱則材之彊者也楊爲早彫則木之弱者也此卦本末皆弱二近於本五近於末故均爲木之弱也

程正叔曰楊者陽氣易感之物也陽過則枯矣楊中立曰陽雖過而陰已感之生稊之象也

林黄中曰枯而生稊書所謂若顛木之有由蘖也楊枯矣而更生稊夫老矣而更得妻衰者復盛絶

者復續何不利之有哉

正義曰枯陽則老夫也稊則女妻也

呂與叔曰九二在初六之上老於初六故曰老夫九五在上六之下故曰士夫士未娶女未嫁者也

案合六畫全體言則中四陽為木析巽兊二體言之則各卦祇以在上者為老在下者為少老少以相比二位取象不論全體也楊陽木也而枯則以耗於陰也

右明象

袁氏曰易之言利有攸往以攸往為利也利居貞以居貞為利也利涉大川以涉大川為利也唯无不利則其往其居其涉川无所不往而不利矣

右明占

蘭惠卿曰九二之下有一陰九五之上有一陰二與初五與上陰陽相近而各相比所以相對取義也九二陽爻也故謂之枯楊在上也故謂之老夫

九三棟橈凶

贊曰棟橈之凶不可以有輔也

程可久曰三四居一卦之中又皆陽實棟之象也衆材所恃以成室者也

李季辨曰下卦上實而下弱下弱則必上傾故三居下卦之上而曰棟橈凶言下弱而无助也　又曰上卦上弱而下實下實則可載故四居上卦之下而曰棟隆吉言下實也此二爻當分上下體

言之祇見其鑿而不可通也是說也惟李季辨知之

右明象占

九四棟隆吉有它吝

贊曰棟隆之吉不橈乎下也

王景孟曰三四列之中爻之中譬如屋室衆材咸集而棟則居中矣

石守道曰雖與初六為應而上傳九五之君不為

李季辨曰橈在上六非己之咎寀棟隆本爻宅宅爻也輯衆棟以成屋室一棟之隆一棟之吉也宅棟之橈非此棟之所能持也故有宅則各具理然也

右明占

耿晞道曰大過之時所貴者大有所過也故以材勝位為過九二九四是也不如是不足興衰而振弱也九二僅過於初未離於中是以其功又不能

曰老婦易之取象如此其不一也

案此則知以童蒙取象於艮之少男者拘矣嘗觀此爻若主上六而言者孔子謂之可醜而辭但云无咎无譽何也婉辭也婉之為辭何也避斥尊也九五大過之主剛中正履帝位而昵於陰柔之小人視一世傾橈而不加之意故不以君道處之而託言於老婦士夫之象也

右明爻義

李氏曰卦雖以初上喻棟橈至於以文明變以位明人則意各有所寓也

右明文義

王輔嗣曰大過者棟橈之世也本末皆弱棟已橈矣而守其常則是危而不扶凶之道也以陽居陰拯弱之義也故陽文皆以居陰位為美

李子思曰大過剛過而中蓋大過乃所以為中苟過極而不知反則將有必折之患故以陽居陰者